

讀易纂

讀易纂卷三

婁東

瑯琊

太原

王錫爵

南宮韓　策校刊

周易下経

上經首乾坤而陰陽分。易之對待也。下経首咸恒而男女合。易之流行也。對待者。尊卑嚴肅。禮之所以立也。流行者。和順宣暢。樂之所由生也。乾坤而下。莫重

於坎離故上經以坎離終。而亦分爲二。水火之体也
下經終既未濟。而坎離各合爲一。水火之用也金一所記

䷟ ䷞

下經以兌艮震巽爲本。而主於交。交則少者得時。故兌艮居先。然交感暫也。男女內外之辨自在也。明禮守分。非男女之長者不能。故震巽次之。其名曰恒。以此之常。別於彼之暫也。聖人取以名咸恒者惟此一義。彖傳所云。則聖人之縕因卦以發者。非初意也陸允清說

咸亨。利貞。取女吉。彖曰。咸。感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞取女吉也。天地感

而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感。而天地萬物之情可見矣

程傳。咸感也。不曰感者。咸有皆義。男女交相感也。物之相感莫如男女。而少復甚焉。凡君臣上下以至萬物。皆有相感之道。物之相感則有亨通之理。君臣能相感則君臣之道通。上下能相感則上下之志通。以至父子夫婦親戚朋友。皆情意相感則和順而亨通。事物皆然。故咸有亨之理也。利貞。相感之道。利在于正也。不以正。則入于惡矣。如夫婦之以淫姣。君臣之以媚説。上下之以邪僻。皆相感之不以正也。取女吉。

則尊以男女言也

柔上剛下二句須合剛上柔下句觀之二氣感應以相與言此乃柔剛之氣非其位也若其位則剛自居上柔自居下不可易也定位易則禮廢情不通則樂息此什亨也止而悅者悅而止于其所不過度也此什利貞也艮以男而下兌女此取女吉也四句總釋卦辭又是一例　陸

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山上何為而有澤謂山之虛也澤氣上蒸于山而山受之人心惟虛方能受人蓋心有私主物又窒之自

滿自足事將衡決家語云損其自多以虛之故能成其博也難曰感不以正亦將受之乎曰彖曰利貞蓋善惡從違在其中矣長善而抑惡背非而從是悉有以通之斯之謂貞否則以量而容撐合而受程子固小之矣崔

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末

也。上六。咸其輔頰舌。象曰。咸其輔頰舌。滕口說也

愚按觀文王於兩體。重在三上兩爻。以男女之正。取婚姻之象。周公於六爻。又自以人身取象。以四當心位為感之主。與卦辭相足

按下卦感之淺。五上感之末。卦體止者。靜可也。卦體說者。貞可也。心動而後足行。按徒志于四。欲動未成腓上屬于股。下連于足。故居則得其本體而吉。從初則凶。股隨腓而動。欲止不得何也。感主於心。百体從之。爾主不役。動將何為。四當心位而貴貞。貞者。虛中无我之謂。若上係於五。下係于三。朋比之急。而大公

是背。所得者狹矣。何以為貞乎。五為脢咳感上。上以
頰舌感五。末甚矣。此六爻不取應而取比。盖咸速也。
拇腓股。義取下体。盖言无感人之道者。勞而无成。脢
輔舌。義取上体。盖言无感人之實者。煩而无益。四為
心。心通萬變。出令而非受人。應物而不留物。苟非屈
信之自然。貫物我為一体。所謂聖人感人心而天下
和平。即天地感而萬物化生者。朋亡不足言矣
感害。非感之為害。乃害於感之不正者耳
咸與艮。皆心學也。咸取前形。艮取後形。五之於上。猶
二之於三

按咸。感也。卦不曰感而曰咸。諸爻曰咸拇咸腓咸股咸輔頰舌。四本心也。獨不言者。蓋有心以感物。則其應必狹。惟无心而待物之感。故能无所不應焉。皆主靜之旨

觀卦辭。知咸之道甚大。觀爻辭。知咸之道甚難。於恒亦然 金

恒亨。无咎。利貞。利有攸往。彖曰。恒。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恒。恒亨无咎利貞。久於其道也。天地之道。恒久而不已也。利有攸往。終則有始也。日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道

而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

恒之亨以男女各得其位而其情通也咎者以二五失剛柔之位然恒於中正之道可補過也利貞指內卦利有攸往指外卦貞即恒久也言在內則以久於其所為利外卦則以攸往為利所居之地不同而遂因以變此易之所以不可執也

雷風相與雷震則風發未常相離故曰恒若曰交助其勢則為益矣非恒也巽而動不可作順動順動則為豫矣非恒也

亨无咎不釋者即卦之所謂恒皆其道也利貞曰久

於其道不明指下体以下文可互見也終則有始凡一卦既終又有一卦於此更端恒久之終則為攸往之始理之自然也若動之極者又以動極為終而復静為始矣以義言之道者每事之當然也利往則權之運矣

象曰雷風恒君子以立不易方

按雷風動物也何得取象恒乎說卦傳曰雷風相薄又曰雷風不相悖此二氣之精合一而不離此所謂恒不同于益之所取矣故君子發之立不易方焉方謂事情所向君子立有定向而不妄動也咸之彖言

感彖則言受恒之彖言久象則言定易變无窮一曲之見難與共學隨方之所在而立非一方也

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也九二悔亡象曰九二悔亡能久中也九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也九四田无禽象曰久非其位安得禽也六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

按恒之得名取初四兩爻往來而言爻則貴中也蓋中則可久過與不及皆非可久之道也初與四各居

一体之下。未及乎中。乃知常而不知變。故初浚恒而四則田无禽。浚恒初求四過深。不達時宜也。田者。震動馳騁之事。震体上而不下。无禽不能有夫初也。九非其位。位者。中之位也。三上各居一体之上。已過乎中。好變而不知常。故三羞而五凶。上乃一卦之終。事將成矣。將成而振。全功盡棄。故大无功。二五皆得中而可久者。然一則剛中。一則柔中。以時論之。二利貞。五則利往矣。故二則本其悔而許其亡。五則著其善而議其失悔者。進退不果之謂。能久中。則可亡矣。象特提能久中三字。各爻之不中而不久者。可互見也。

五失制義之道如何可利往夫子因宜矣

崔氏曰初之无利三之羞上之凶過而失之也久于其道曰以浚深巽体務入始而求之三位過剛卦本柔遜其志不一上居動極而振何施而可故曰過而失之也二之悔四之田五之凶泥而失之也二剛在下失恒道也以居中僅得悔亡四居臣位无德當之施政則道不敷撫民則澤不下六五至尊所宜流通仁義運天下於掌上而執一道守一方可乎故曰泥而失之也然則盡恒者其惟聖人曰月得天而能久照四時變化而能久成聖人明如日月制用如四時

故曰天下化成矣

按久於其道為恒道者中而已矣恒而非徑也遠而非險也中庸不可能也故恒之六爻无善詞

徐進齋曰恒有二義利貞者不易之恒利往者不已之恒合而言之乃常道也

䷠ 此以二陰為主而與四陽相為勝負者也陰勝則陽遯陰遯則陽壯陽雖壯然陽以四陰以二陰反為主矣此所以居下經也曰遯曰壯皆主陽言則尊陽之意也

遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行

也。小利貞浸而長也。遯之時義大矣哉

遯者。逃內之外也。王弼曰柔長故剛遯。是也。亨者。四陽也。當遯而去不制於陰。傳獨以九。五當之。舉其尤著者耳。當位九。五得勢也。應六。二在內。有援引也。時則當遯之時也。時變則關天時之消息。位與應又不足言矣。小利貞者。二陰也。本卦為貞之卦為悔。戒其勿變以逼陽也。遯者。君子出處之大節。世道治亂之大機繫焉。故曰時義大

象曰。天下有山遯。君子以遠小人。不惡而嚴

天之高。非以遠山也。山自不能及。君子自處以禮。豈

為小人而設哉弗流于邪則彼之習於邪自不敢近矣何其嚴也而亦何待於惡哉蓋天之與山氣形之不相及也君子之於小人邪正之不相涉也陸

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾 不可大事也

九四好遯君子吉小人否象曰君子 遯小人否也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无不疑也

四陽避陰者也故皆取遯義二陰逼陽者也故不取
遯義初二兩爻辭正彖所謂小利貞也遯者君子尾
者從後追逐之意彼方遯矣我又從而尾之則彼之
去益速而小人亦以自危故厲勿用有攸往戒辭也
往則逼陽矣不逼陽亦所以自安故曰不往何災六
二柔而得中與五相應小人初得位惟恐不悅于上
下而无以自保尚未敢肆於惡也但恐其志變則非
君子之利矣故戒之曰執之用黄牛之革莫之勝說
言能守此中順之心久而不變則上下无不悅之矣
故象曰固志說與悅同不言吉者大勢終不可為无

有挽留之理故也。九三係遯位連也。謂比二陰。九四好遯情洽也。謂應初九。五加遯好求也。謂二五正應上九絕遠於外。亡陰之疑。肥。謂饒裕也

畜臣妾吉。三與二比。三若畜二。如制臣妾。則上三陽安其位不否則否而至剝矣。然非宣暢剛大。隕落羣小。故曰不可大事。馮厚齋謂作易者以陰陽消長之會。寄之九三。為三計者能柔而服之。使二陰止於內而不往。乃吉道也

四小人否。與卦辭小利貞相足。乃丁寧之意

初二兩爻程朱俱一例。與諸陽並言。所以混帳。陸說

金記可謂洒然

大壯。利貞。彖曰。大壯。大者壯也。剛以動。故壯。大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣

玩彖傳。大者正也。乃知利貞非戒辭。只贊辭耳。天地閒以陽為君為父為君子為生物之德。本當盛而不當衰者也。今之壯也。豈非正而得其所利者乎。雖爻中壯趾之凶。用罔之厲。不皆利貞。然卦爻互足。大抵然也。不必泥 陸說

正大而天地之情可見。不言萬物者。舉天地則萬物在其中矣。夠正大之道。萬物未必能盡。而于天地觀

之尤著未有合乎天地而不利者

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

二月之卦也雷始發聲遏伏之久乘時而震其壯可知非禮弗履非強有力者不能故曰自勝之謂強陸允清曰雷行高則聲之所聞者遠故曰大壯夫天下莫大于禮君子所履而必於是則威信于天下矣與天上之雷何異哉

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也九二貞吉象曰九二貞吉以中也九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也九四貞

吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹象曰藩决不羸尚往也六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

陽壯雖天道之復用壯非君子之常初壯趾是不當強而強者故孚窮九二居中乃時壯而壯合乎義理之正者即非禮弗履之士也但前有三四二陽隔之不得進故但曰貞吉只自守而已如顏子之在陋巷也九三小人用壯指上六如夬之揚于王廷六以陰加于一卦之上是勢力強盛者君子乃視有如無雖

貞能无厲乎。觸藩貞厲之象也。九四貞吉悔亡。即卦辭之利貞也。藩決壯輿。乃其所以貞也。悔者。二陰未消爲陽之類。上往則消爲純陽矣。五上兩爻。本與四爻爲對。今又不取此義。取四陽進而至此之用而已。易之道无所不可也。喪羊于易。正所謂當強而不強者。故曰位不當。言當此位。不宜如此也。亦可以无悔聖人之戒用壯也如此。上六非藩也。以羣陽至此窮極。故曰不詳。言不能詳審也。然艱則吉。此聖人開人善處之意。梂陸說

按大壯之五比上。夬之五比上。所謂憂在腹心。變生

肘腋下之諸臣宜用艱危也凡亂之生由小人也凡陽之生決小人也陰性暗陽性明小人深謀而難測君子直道而多疎故常受反噬之禍而憂及宗社故壯夬多危辭嗚呼遠矣哉

程傳曰正大之理學者默識心通可也於咸曰感通之理學者默而觀之可也是可以知程子之所以學矣

建安丘氏曰遯小利貞大壯利貞陰之進不正則小人得以陵君子陽之進不正則君子不能勝小人皆扶陽抑陰之意也

䷢ ䷣

按此二卦皆以離取義以离為日以坤為地日出地上為晉日入地中為明夷日有出入而地不動也程傳曰反晉成明夷故義與晉正相反晉者明盛之卦明君在上羣賢並進之時也明夷昏暗之卦暗君在上見傷之時也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

离為君坤有臣道焉坤地安貞康侯也坤為衆馬行於地蕃庶之馬也日出地上晝日也离三爻三錫也

錫不必上之於下凡下奉上亦可通行禹錫玄圭賓稱布乘黃朱可徵言康侯以蕃庶之馬錫上而晝日之間三見接遇也明出地上以下晉之所以稱名也卦辭亦有取於此故連言之咸之辭亦然此傳之二倒也陸

按二爲坤之主五爲離之主明順相與故有此象也侯剛正晉侯柔中亨屯用剛安民用柔

象曰明出地上晉君子以自昭明德

日者衆陽之宗未出於地爲地形所蔽及離晴漸騰其名方進而未已故爲晉君子德本明而自明之氣

不能拘欲不能掩上達高明之地乾之象曰自強不息我用我之剛晉之象曰自昭明德我用我之明由己而由人乎哉

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

按坤三爻連類以進以順德而附于大明而九四一爻見之乃娟嫉之臣在君側者碩鼠也初與之應故摧如然豈可貶行求合貞則吉倘君不我孚裕則无咎二不與應但非我同類不相援引而已故愁如貞吉與初同然正與五遇无罔孚之慮王母將福之象所謂錫馬蕃庶晝日三接也人三為衆氣盛志盈四不能見之矣悔所以亡也三衆陰之長康侯之位將蒙三接之寵矣不言者蒙上介福之云也五之悔亦指四言大明之下奸无所容所以亡也得三陰也失二陽也惟勿恤而往則吉所以然者离動坤静五陰

也。故康侯附之。往而有為。陽亦樂從之矣。上之角。剛亢之極。惟以自治。雖利而吉且无咎。若以晉為常而守之不變。則吝矣。故曰道未光。楊龜山曰。光明之道。无施不可。如五之吉无咎。不利是也。豈直伐邑也哉。一云伐邑。伐四也

明夷。利艱貞。彖曰。明入地中。明夷。內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之

利艱貞者。言在此卦之中。惟艱貞者利也。貞則晦其明是也。加一艱字者。人之明出而揚之則順。反而韜

之則逆故必艱始得貞也傳惟以五言之者諸爻之
可去者尚不須晦其明唯六五地至近於晦明之義
尤切也此彖傳又是一例以前卦言文王事以六五
一爻言箕子事皆發文王言外意文王之難關天下
故曰大箕子之難在至親故曰內
象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明
程傳明白晦而明言以晦為明也夫明有所不見聰
有所不聞然不盡人之情者斯能得人之心而不攜
不貳則天下之聰明莫有過於是矣非以晦而為明
乎夫明夷本蒙難之卦也廣而通之南面臨民者亦

有取於是焉甚矣易之不可滯也

朱子曰君子用晦而明晦地象明日象晦則是不察察若晦而不明則晦得沒理會了故外晦而內必明乃好

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息

也上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

上六傷明者而卒自傷紂之焚于臺也初九飛而垂翼君子劉德不回時忌特深然位下事微舍爵禄而速去之微子是也六二曰左股股肱人臣之象用貞馬壯大顛閎夭之徒脫文王於羑里也九三其武王之定殷亂也蓋與上六相應然有武王之德則可六四小人得志甘言諂計逢主之惡宣露于外市恩售權飛廉之徒也五曰箕子舉斯人處斯世其道當如是也比干之死不利微子之權未貞也一曰初九為

伯夷太公則二公不處君側无自受傷　採金說

按入腹獲心程傳是金發得明五本君位則上乃門庭也出門庭是失位也六四陰柔小人蔽主而益其昏致之失位去五而居上故曰獲明夷之心於出門庭君雖无道在五位則无可伐之義惟出門庭而在上則天人所共棄是以變君臣之分為征伐之舉此聖人特異其文以示萬世行權之準也與坤上六稱龍之旨同

二离之主似少乎順故象曰順以則居柔應五藏乎順矣五坤之主似少乎明故象曰明不可息居剛應

二藏乎明矣所謂晦其明也金

按此二卦皆從離取義夫風火合體火熾則風生其性最同其情極親親莫親於一家之人故以家人名之火上澤下性則違而情則乖矣故以睽名之睽傳兼取二女反而觀之巽長女居上姑道也离中女居下婦道也亦通特非本旨所重

家人利女貞彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

此卦之所利者。以女貞也。卦之六二。正位乎内。所謂女貞也。能使女貞者。豈女自爲之乎。君子修身之致也。夫天下之化。未有不始乎近而達乎遠者。況門内恩勝之地。婦順不彰。其爲陽教之累也多矣。君子慎獨之功。形于厥家。而女德已正。則无出閫之言。私謁之事。而男得正位乎外矣。男女一家之主也。由是而一家之人正。而可以及于天下。此女貞之所以利也

陸

楊誠齋曰。正莫易于天下。而莫難于一家。莫易于一家之父子兄弟。而莫難于一婦。一婦正。一家正。一家

正天下定矣。故家人之卦辭曰利女貞

趙氏毋亦稱嚴之說是

象曰。風自火出。家人。君子以言有物而行有恒

風者。火氣之所化。炎氣上衝。猛急飄揚者。即風也。廣中颶風大作。則空中火飛。火極明處。風亦極盛。蓋氣所奮激皆風也。口鼻之噓亦然。君子知風之自。萬化出於家。家本之身。身修之言行。言行之接。莫親且久於家人。豈容一毫強餙乎。有物有恒。則信中而達外矣。愚按巽象言有物。入於人也。離象行有恒。可見也。風自火出。先行其言而後從之也

按彖言利女貞而不言其所以然象特發之君子所以風動其家者自吾明德中出也故修之身以謹其言行焉身修則家齊矣文中子明內之說是

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也六四富家大吉象曰富家大吉順在位也九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

風自火出化自內始家人以女為奧主卦辭利女貞

一言盡天下之道矣初防早杜微二体柔服勤三為家之長寧嚴勿瀆四順德以成內治五恭巳以刑一家上九居室之終信巳孚矣威如以臨之六二者其所謂女貞者乎

初上治家之道也閑其邪於始正其範於終家永齊矣二四女正乎內也三五男正乎外也呉氏分為君臣之二家者鑿也在中饋則門庭之外非所履也无攸遂則壼飧之外非所與也夫死從子則後世臨朝蒞政者皆亂道也是故君崩子幼擇賢宰而任之古之制也不然攝主亦可行

禮別宮室詩歌蘋藻其六二之事乎閑家者令其守斯道而已爾男不漁色女不辟行故曰反身之謂也大抵論正家之道當責乎男正家之效必觀乎女此卦爻大義 採金陸說

三居下之上其位則亢其時則過乎中四則卑而不及者也以九居三是用剛之已甚者也故有嗃嗃之象若六四則柔巽不中恩勝乎義故為婦子嘻嘻以人情而言則喜和而惡嚴以理論之嚴憚終可以成德和而无節未有不至於滅義者也吉凶之驗要諸久而自見矣此三也兼及乎四者以其事之相反故

舉之以互發也此既言四之不善本爻又以其善者言之四之富家則三之正家又不言可見以此見一爻之中所蘊甚廣聖人但取其切者言之耳 陸

按六四巽体為近利市三備故富家五之賴其助者多矣故大吉

周得大姒宜家之福至於麟趾衛失莊姜宣淫之禍及于淡澤漢唐女禍皆然聖人之訓深矣 崔

睽小事吉彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物

睽而其事類也睽之時用大矣哉

程傳是彖傳火動而上澤動而下正睽之所以為睽也悅而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛乃睽之所以合故曰小事吉曰小事者以此卦柔為主故也不若澤火革九五與六二應可大事睽本不美之卦文王止言小事吉孔子直推天地男女萬物自然之睽合以發文王言外之意其睽也分之殊也其合也理之一也萬物事類者同生並育一体无間之意採

金說

象曰上火下澤睽君子以同而異

火在上水在下各行其性而相違矣君子與人同處一國同居一官而各行其義剛柔文武不相害合其亦是也彖言三者異而同此言同而異互相發

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇昏媾往遇雨則吉象

曰遇雨之吉羣疑亡也

按上下各自為應其始睽也以有間而生疑其終合也間去而疑釋其難易之不同有所處之異焉繙雲曰內卦皆睽而有所待外卦皆反而有所應是也傳義宜合觀初與四間於三三陰不中正惡人也四比三而遠初故曰喪馬見惡人初善處三也故无咎遇元夫則舍三而合初矣初遂自復也元夫惡人之反初睽之始又與四同德三雖惡而无權故合之易焉指四猶大畜九三良馬逐與上合志也二與五間于四四比五故為膚如肌膚之密比不若四與三異体

噬膚噬四也二以剛得中能以善道委曲求合於五而去四之間故二曰遇主于巷五曰厥宗噬膚王尊而宗親也二五本易合但四剛而得位非三之比必噬而始合不如初之一見三而即合也三與上之睽亦以四之間是以見輿之曳而進矣而又見其牛之為所掣焉其人天且劓是疑上九之傷巳三與上各有一見字三之見上猶上之見三皆妄見也以其處内外卦終且不中正故其睽尤甚其合尤難然終必得合故曰羣疑亡也初之悔五之悔皆以有間而疑此兩爻各先言悔亡下皆悔亡之實不若三與上之

詞極險怪者此難易之別金一所謂睽生于間與疑

極是總之始睽終合然終是不可大事

程少隨曰水火相逮山澤通氣而火澤无相用之理

故相遇則革不相遇則睽

䷦䷧

此二卦皆從坎而取坎為險在艮之前是行者見險而止也故為蹇震在險之上是動而出于其外也故為解是險為地而動止則人之隨所以制用者也然在蹇則為前後之形在解則為內外之形此所以異也陸

蹇利西南不利東北利見大人貞吉彖曰蹇難也險在

前也。見險而能止。智矣哉。蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。

程傳明白。蹇行之難也。雖難其進。度德而處。必拯其難也。然必致民於寬廣生育之地。不內之於險阻。使民愈困。尸此者。其九五之大人乎。六二履中應之。凡在卦者。皆利見焉。五居位得正。是行事合于機宜。蹇可濟而吉矣。本義見險者。貴于止。而又不可終于止。處險者。利於進而不可失其正。得之。

蹇有大小。一身一事之蹇。時未至。則宜止者也。若天

下國家之蹇大蹇也身當其任宜求濟之之道豈可止也故彖傳以見險能止示處險之道以有功正邦示濟險之道謂之見是未入險中知幾而止故為知有功正邦兼二五言金

按見險而止非不行也艱恐靜處徐圖拯難之道其道伊何彖謂西南是已能止斯不陷於險人立水上方能救溺兵據要處才得解圍然不知其為險而以為易而蹈之者衆也故賛之曰知矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

水流而就下勢順而利今在山之上為勢既逆逢石

則礙信乎澀滯難行故曰蹇君子遇難反求諸身增修厥德不強通而倖進孟子曰愛人不親反其仁治人不治反其知禮人不荅反其敬是也易象示人處難之道有三在屯濟以動故曰經綸在困濟以說故曰遂志在蹇止于善耳故曰修德屯志在救民困志在善道蹇猶可須也因事舒迫相巳進退而酌成之巳爾崔

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也六四往蹇來連象曰往蹇來連

當位實也九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

按此卦以難行為義惟二五相應餘爻不取應而取比蹇跛難以遠應故也二五身當天下之蹇不往何為故二蹇蹇五大蹇諸爻皆不利往而利來即卦詞利不利之云也下卦三為艮主來者來而相依以止也上卦五為坎主來者來而合力以濟蹇也二盡瘁王邦事不一塗五之中節行事合機宜羣賢所景慕止曰朋來君臣之分未定也上在險中故耳初未及

險來而不往。有智之譽。三之來反所謂保一城守一國者。不利為寇利禦寇。艮之才如此。五來下二。三比之皆朋也。四來連三。猶春秋及江人黃人明於貫合力以濟。上六來就九五。則有碩大之功。故吉。六非有是才也。時向平。利見大人耳。大人五也。大抵論處險之善道。莫如初。論濟蹇之成功。莫如上。雖然。有功正邦。亦智之成功耳。

解。利利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。彖曰。解。險以動。動而免乎險。解。解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往夙吉。往有功也。天地解而雷雨作。雷雨

作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉
按程傳議論好利西南三句皆本卦變言處解之道當如是變自蹇來艮上為震以陽下陰而得民於西南故當如震陽之往以從民心也九二來而復居下卦之中九四往而成出險之功故曰乃得中往有功漢高促秦之後而寬仁唐太宗繼隨之後而通下情是謂往得衆也周公相成王制禮作樂以文太平是謂乃得中也周公東征而作大誥是謂往有功也兩在雷之下則澤行人動險之外則事濟難去勢緩宜用平順无事而求功是又生難也故宜靜有事而

苟止。是乃養難也。故宜速。崔

象曰。雷雨作解。君子以赦過宥罪。

坎在上。則為雲。澤未及物也。屯也。坎在下。則為雨。澤以及物也。解也。君子於民過則赦之。以其誤也。罪但宥之。以其故也。解者物離舊而更新之時。赦宥所以滌其舊而與之更新也。過弗赦則非仁。罪止宥減則合義。雖然。小過可赦。大過必終其罰可也。小罪可宥。大罪必極其刑可也。赦令數下。長奸滋惡。非民之倖也。赦宥。解之義。過。動。震象也。罪。陷。坎象也。崔説

初六。无咎。象曰。剛柔之際。義无咎也。九二。田獲三狐。得

黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可愧也自我致戎又誰咎也九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

按四去小人而君子至五維君子而小人去二者相為去留李絳入而承璀出欽若守而寇準任也二爻君臣之位故丁寧焉

維言任君子之專獲言去小人之力係辭傳云藏器

于身。九二以之。大抵天下之難。在小人。即卦辭所謂其來復吉也。待時而動。上六以之。即卦辭所謂有攸往夙吉也。而此卦則坎為險為難。而震則以動解之。是所謂小人者。實在坎体。以畫觀之。二巳為中直之君子。初又悪未成。而習於善。則積全坎之不善以為天下之渠魁者。六三而巳。狐以言其蠱惑。隼以言其鷙害。拇以言其附麗。負且乘以言其僭竊。聖人所以斥小人者。巳極其形容。二與之比。故田以獲之。上與之應。故射以獲之。遠近之象也。自二視三。雖知其悪。而彼之悪猶未彰。况九居二。乃安靜之時。意其得解

悖之正道而已未必成解悖之功也九四象曰未當位與上六解悖隱顯互明四為震主正是所以解悖者然以位言方為日用之始其道僅藏其時則未至但決之使去以集我同志而已此之未當位正見上六之當位也上六之解悖見四之有其具而未居其位也五之君子維正所謂朋至斯孚五為卦主而時將至也上即三四之成功耳繫詞云藏器于身待時而動器至終而成是以動无不利也 採陸說

按下者上之本民者君之本損下以益上上之益暫焉耳終歸於皆損損上以益下上之損亦

暫焉耳終歸於同益此損益之所以名也然損卦不損二與初而必損三益卦不益三與二而必益初者損殺其盈益培其本也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

陰爻陽爻皆謂之有孚是虛實皆可以為誠也其義則何夫誠者心之實理本無虧欠外欲入焉中者喪矣中虛以象外欲之不留中實以象天理之不喪二

者名異而實同老子所謂有名无名佛氏所謂真空實有即此也此卦所謂有孚則六五也以其中虛也夫損下益上則在上者受益矣唯謙虛者能受天下之益而此卦之虛而得中者六五也故以當之元吉以受天下之益言也受天下之益而還以益之无咎也元吉者六五无咎者上九也要之皆六五一人之事可貞以此卦之不動者言也利有攸往以此卦之動者言也此卦九自三上而餘二爻各處其所故為二爻謀者貞以守而為三謀者動而行也觀九二六三爻詞可見矣曷之用二句文王示人損所當損故

舉二簋用享以見例。言不可槩損也。其象則三上兩爻相往來。餘各二爻不動。二簋之象也陸說

彖傳解有孚以下五句。只加一而字而義理自明。解爲之用二句。三舉時字。悠揚不已。而意味深長金

象曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒欲

澤滅木。則大過者澤也。上有澤則虛受者山也。上有山則損者澤也。風得雷則益者雷也。象各有所重也。山下有澤。則澤漏山而山塞澤。澤曰壅也。山曰削也。楊雄曰。山殺瘦。澤增高。是也。夫人忿有所激而暴發。將忘身以及親也。欲有所耽而固溺。若沿流而靡及

也人所當損者莫大是也夫君子所性雖窮居弗損而之二者必損之害性故也金忿起象山當懲其勢忘怒觀理而已欲流象澤當窒其源防於未萌而已此克己之實功也

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以為志也

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得

臣无家。象曰。弗損益之。大得志也

按此卦名爲損者。六三成卦之由。至此始損其一。三人行則損一人也。凡自三而往上。六自上而來三。上下兩爻各居其所。一人行則得其友也。萬化以兩而立。增之則贅而滯。減之則缺而廢。故曰致一。初巳事。猶革之巳日。革盡三爻方巳日。猶此之至三爻方巳事也。初在事始。不爲巳事。意若曰。巳事而不遄往。咎在下也。未巳事而欲其遄往。咎在上也。故繼之曰酌損。猶所謂用其一。緩其二也。初民象。故云然。二則臣象。豈可舍所學以狥扎。故曰利貞征凶。繼之曰弗損

益之。亦主上人說。王曰姑舍女所學而從我。則非其義矣。細看來損益之權皆在上。不在下。六四大臣之位。有偏柔之疾賴初之剛損之、剛益而不全柔矣。大臣改過。福在天下。不亦喜乎。六五居尊。柔而下人。人皆歸之。故曰或益之。損三益上。五比上。則又益五也故曰自上祐。十朋之人助之。龜弗克違。鬼神福之也。元吉本言天人交與。而象獨曰自上祐者。受下之益人易知。受上之益人未易知故也。上九損極受益。推以益下。以仁利人。惠而不費。獲茲三善。宜矣得臣无家。九自三而往上。得臣也。六自上而來三无家也。其

義則盡得天下賢士之心而以天下之富爲富也兼

採崔說

秦罷列侯而睽孤謙消七國而背叛失酌損者也

二簋用享程傳謂損去煩文以益吾誠意甚好

益利有攸往利涉大川彖曰益損上益下民說無疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

明王惠下則天下歌舞其德故曰利有攸往下受上賜必捐軀效命報之也故曰利涉大川崔

下下。下賢也。九自四居初而下於二也。术道乃行。卦有巽也。不重震。觀換中孚可見

象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改

按隂陽之氣激而為雷。散而為風。雷則益乎風矣。术見風之益乎雷也。繫詞云。動萬物者莫疾乎雷。橈萬物者莫疾乎風。兩者均之益物而迅速。莫有過焉者。語云。迅雷風烈必變。又云。飄風不終朝。驟雨不終日。君子体之以益乎身。則莫要於遷改過者矣。善吾固有。見則遷之。不待大過。吾本无有。則改之。不使再。亦有風雷之迅疾也。謂小善為无益而弗為。小惡為无

傷而弗去者不知斯象者也雷風不相悖曰恒風雷

莫疾曰益

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志也九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

按初居最下，如側微之賢，一旦受上之信任以行其志，故以大功報之。如舜使主事而事治也。元吉无咎，非但下有之，上之人實使之。六二居益以沖損四益初而二比初，則四又益二也，故曰或人神交助，位不當尊，永貞則吉。有臣如是，王者信用之以享帝。如湯用伊尹格于皇天也。六三處震之極，居下之上，用以拯凶，則可而无咎。告公用圭，如禹之用錫玄圭告厥成功。象曰固有之者，思天下溺由已溺之也。六四與初正應，成卦之由。六自初居四，而依于五。六本坤体，故曰遷國，如文武之遷豐遷鎬也。東遷而晉鄭焉依

又其次也。九五為益卦之主。故曰有孚惠心。初大作。二大享。三大荒。四大遷。下之受益者也。寔五以大德惠之。百姓足。君孰與不足。勿問元吉。諒我。上九即九五之反。以惠心而致惠德。恒道也。上處无位无思而求益不已。莫益或擊宜矣兼採崔說

三四俱言中行言告公。三曰有孚曰用圭。而四直言告公從者。四近君而三遠故也。用圭疑初之陽有圭

象

愚按損益兩象。最切學者之用。繫辭三陳之以明處憂患之道。銘心而日省焉可也。或曰此体象也。自其

无象之本若何曰有孚其本体也无忿无慾无善无過之可言也誠者天道也于焉懲執遷改復其本体也誠之者人道也由是措諸天下當損則損當益則益乃君子而時中也嗚呼微矣通之諸爻何莫不然

䷪

䷫

二卦皆以一陰為主陰在外陽之敵也故欲決而去之其在內陽之合也故欲得而遇之時乎決也以能決者為吉故夬夬者无咎而往不勝者咎也時乎姤也以得遇者為吉故包有魚則无咎而九四之无魚起凶也蓋均為陰而所從賢者異其類矣　陸

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

揚于王庭言其乘高據勢在君側未可輕也若說正明其罪乃決幾制勝之終事自此當不復有事矣既措之名言顯與爲敵而始孚號而始告邑不亦晚乎且所謂不利即戎正不欲與之力爭也區區文告何爲者耶號者兊口上開有呼號之意而五剛一德則出于孚誠矣有厲者陰陽交爭未知孰勝危道也五

剄退而自治告自邑也進而力爭即戎也如此始往以決陰謀之詳而發之遲其所以慮之者至矣健說以体言決和以用言惟健而說故能決而和此所以為夬也陸

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

水氣上天雲興雨降惠及物也君子施祿及下養賢也共治天職必共食天祿也法天祿賢何有自利若以德自居是有其善也公而私之道所忌也故古人處功惟以讓也氣上蒸水下聚皆謂之澤

居德則忌猶云无敢折獄崔

于金柅柔道牽也九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

係于金柅四也爻雖以近者得之而男女正應不可廢也女子不字于四而即遇于二則淫狡之惡愧于屯之六二多矣陰一也配陽則吉往而消陽則凶自二以上五爻皆從配陽取義玩爻象可見二之包有

魚。善于防矜。得制御之術。四雖正應而失之矣。見凶者。爲彼所傷也。徃在陰。凶在陽也。起凶者。凶自此始也。事在今。災在後也。九三與夬九四略同。臀无膚者爲四所迫也。行次且者。爲二所壅也。如是則不得于矜而厲矣。然非本有而失之故。无大咎。行未牽者。閒於二。不能自引而進也。杞喻君指五也。瓜喻民指矜也。杞至高而難屈。瓜至下而易潰。其勢難遇也。包者包含覆幬之意。包之道在于含章。而象以含章爲中正。乃君德之至善。若所謂篤恭者。此化民之本也。有隕自天。若所謂自天祐之者。此化民之應也。此君民

天人所以交相遇即彖傳所謂剛遇中正天下大行也志不舍命是以有隕自天若所謂永言配命自求多福者耳四巳遠民况上九之姤其角乎各宜矣凡爻位之遠近上下皆吾所自爲者非生而有事也採崔說

按夬下五陽上而決一陰也姤上五陽而下遇一陰也夬九四與上同体當羣陽上決之衝而五又比上故坐不安進不速姤九三與初同体當羣陽下遇之衝而二巳遇初故坐不安進不速夬必決而四不能引其類姤可不遇而三不黨于陰其得失又有辨

姤之五猶夬之二。不正相值也。彼有意外之違。故曰莫夜有戎。此有不期之遇。故曰有隕自天

朱子發曰。杞大葉可蔭。譬則賢也。瓜可欲而内潰。譬則民也。九五遇九二之賢。防民之潰。此盡人謀以求勝天。然不勝而隕墜。亦天也。九五知盡人謀。不終舍天之命也。蓋天命我祐下民者

二五皆以二制初。蓋因其遇之初而防之。不然成遯君子望望而去。又孰恃哉

按此二卦。以兌巽為主。兌者澤也。澤上于地。濕氣蒸而為水。既化為水。則聚而不復散矣。故名

之曰萃言水之鍾于此也巽者木也木性能升而在地之下其勢必達于上矣故曰升此聖人名二卦之精意兩彖傳云云則聖人之蘊因卦以發者也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

萃亨萃本亨也物聚則積厚流光勢必亨通也兌為巫為口舌有祭祀義而當萃則內而不外故王者假

廟也。假格也。以誠感格于神也。王者萃巳之精神。而後能萃祖考之精神。非天下之至誠。不能與也。萃道莫大於此。亦莫難於此。故特言之。大人。九五為萃之主。凡爻皆利見之也。利貞。戒九四也。當萃之時。上迫君而下附于民。有不正之嫌也。大牲者。坤為衆為牛。乃牲之大者。以萃時而有此象。如其象而用之可也

兑在地上。見而不隱。利于出行之象也。王假廟見大人。所以致萃之道。利貞。所以防萃之道。大牲利往。所以用萃之道。陸

順以說。如內順而外說。巳順而人說。皆是

象曰。澤上於地萃。君子以除戎器戒不虞

澤上於地聚而為澤。萃之象。蓋川壅為澤。乃衆流所滙。若彭。蠡震澤之類是也。天聚而亡防。則民生心。君子簡戎器之壞者。易而新之。以備不虞。非右武也。亦貴未然之防焉

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號一握而笑勿恤。往无咎。象曰。乃亂乃萃。其志亂也。六二。引吉无咎。孚乃利用禴。象曰。引吉无咎。中未變也。六三。萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。象曰。往无咎。上巽也。九四。大吉无咎。象曰。大吉无咎。位不當也。九五。萃有位无咎。匪孚。元永貞悔亡。象

曰萃有位志未光也上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也

按萃與比相似比止九五一陽下皆順從萃四五兩陽臣疑于君彖言利貞爻亦多戒詞初六居萃之初柔无固守若號正應而固執之為人所笑勿恤也所應者正所持者專往而之四何咎哉一者所與專也握者所執固也六二引吉猶引君當道之引二五雖正應九四間之而不得萃故二必以中正之道引五則得吉而无咎然處君臣難合之際必以誠意不尚文飾乃始相孚非既孚而後用禴也中未變者言二

允猶衆允悔亡之允故曰合志與小畜六四意同大吉即卦詞元亨五之貞吉升階而大得志是其實也九二之孚乃用禴猶所謂用史巫紛若即初六之作用也柔順乎剛剛巽乎中正而志行凡巽体此兩爻皆然細体認可見九二遇陰柔之君雖孚其孚也必一於至誠不事文飾乃始孚耳與萃六二大同小異萃六二君雖剛而爲四所間猶宋神宗欲用明道而閡於安石也升九二雖无間而君則柔若成王之於周公也象中凡言有喜者皆已失復得之意六四以文王在岐當之程子謂比其位升其德美哉訓乎非

文王之至德不能當此爻非程子之聖學不能知此義六五貞吉升階位極无可升乃德業之升耳

按總卦爻辭竊以觀成王之於周公則見之矣元亨者成王治定功成至刑措不用所謂大亨有慶也方其有疑周公至居東三年是有憂恤也惟迎周公始成治功用見大人勿恤也南征吉周公竭誠感動成王至迎以歸是志行而吉也細看六爻初之允升初本巽順于二二能援而上之周公之吐握以來天下之賢也賢才孰不登用故曰上合志三之升虛邑即公之歸朝而九罭之詩作于東人也四之亨于岐山

以公之身當之。即作洛七年也。上六其顚命乎。成王處將崩之際。而發經世保治之謨。非利不息之貞而何。周公之化遠矣

按爻中惟二四不露升字。二大臣應五。二近臣承五。升則嫌於逼君故也

按凡卦四剛五柔者。四多不美。雖豫之四。亦涉臣強之疑。故升之四。發此一義。以示臣恭 採金崔二說

䷮ ䷯

此二卦皆主於坎以起義。水下也。而以上行為用。澤在上則坎為所掩而不得行矣。故為困。以巽入其下而水上行。是其道四達于天下者也

此井所以與困反也陸說

困亨貞大人吉无咎有言不信彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

按本義明白合坎兌二卦言之有亨道焉亨則得處困之正道剛中如二五者大人也得吉且无咎吉者雖在困中而安舒優裕无逼迫也无咎處得正位不行險僥倖也皆在困時之嘉處未遽出險也兌口上開有言也坎險下承其誰信之信必陰陽相應今以二卦主爻及六爻之一五皆不相應故也彖傳困而

不失其所亨。須玩所字。困非能亨也。別有亨耳

二之剛。為初三兩柔所揜。四五之剛。為三上兩柔所揜。塞其前後。无由達也。世否道衰。小人得志。嫉賢醜正。君子或屏斥田里。或囚係刑岸。卦內險外說。君子身困心通。處困不能自通。小人則然。故曰貞大人吉无咎。大人。二五是也。二在下。亨已之困。五居尊位。亨世之困。亨已之困。尚德不用言。亨世之困。以實不以

令 崔

象曰。澤无水。困。君子以致命遂志

澤必資水以利萬物。水在澤下。是水漏于下而澤枯

之何以資物故爲困也君子致命遂志語曰見危授命致命也從吾所好遂志也小人則不然凡可以幸免者亡不爲卒不免焉徒喪所守而已休坎以致命休兌以遂志諸家謂天命似未然程子謂以義致命如義可死則死命雖當生不計也裁制在我而已若付窮通于天袖手待盡豈易之教哉

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮

不見其妻。不祥也。九四。來徐徐。困于金車。吝。有終。象曰。來徐徐。志在下也。雖不當位。有與也。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。劓刖。志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。上六。困于葛藟。于臲卼。曰動悔有悔。征吉。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也

按卦以剛揜為困。成卦後。柔亦困者。易之例也。株木。九二象。幽谷。初六象。三歲不覿。方困始。无由見九四之正應也。過三歲則見之矣。四之困于金車。猶初之困于株木也。時過將遇。故有終。九二困于酒食。安樂

待時。非直爲酒食所困也。五之劓刖則傷于上下。與四兩剛不相得。故耳。朱紱赤紱。皆行飾。所謂天子純朱。大夫赤者也。朱紱方來。待君寵也。困于赤紱。失臣翼也。享祀祭祀。恐亦有辨。二臣位。故言享祀。以誠感其君也。五君位。故言祭祀。以誠化其臣也。二中有慶而五言中直。臣須委曲。故征則凶。而君不嫌于直耳。

六三。本義取象已明。不祥之祥字。疑作詳字。與大壯上六不祥義同。上六葛藟。從本爻取。臲卼乘五取。二征凶。而此則有悔。征吉者。說体居終。乃爻時也。與坎上六不同矣

初六六三。掩人實以自掩也。死期至矣。夫何利哉。九二九五。皆曰利用享祀。人不信其言。鬼神孚其德。修于顯。人見之。修于闇者。鬼神格之。舜在畎畝。父頑弟側。夔夔一心。達之上下。文王在商。虎譖紂囚。翼翼自戢。昭事上帝。學者豈因昭昭修德。豈為冥冥墮行。難不入慮。窮不改操。曾子之貧。孟子之遇。厲行成道之資也大矣 崔

上六困極而求通之詞也。困者塞而不能行。故以征為吉。征者。体道而達變也。知劓不可乘而下之。是曰親君子。知柔不可係而絕之。是曰去小人。士而修德

德必修君而極世世必治

張中溪曰人之体行則趾為下坐則臀為下初六困而不行此坐困之象也

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

上卦本坤有邑象改中爻之陰而成坎是改邑也中爻之位則不動也故曰不改井彖曰乃以剛中盖指五也井既不改則无喪无得矣陽往居五陰來居初

往來各成其井也故曰井井玩卦有此象其義則程傳備矣傳曰井之爲物常而不可改也邑可改而之他井不可遷也故曰改邑不改井汲之而不竭存之而不盈无喪无得也至者皆得其用往來井井也无喪无得其德也常往來井井其用也周常也周也井之道也汔幾也繘綆也井以濟用爲功幾至而未及用亦與未下繘于井同也君子之道貴乎有成所以五穀不熟不如荑稗掘井九仞而不及泉猶爲棄井有濟物之用而未及物猶无有也羸敗其瓶而失之其用喪矣是以凶羸毀敗也

改邑不改井三句以五上兩爻言正井養而不窮也汔至亦未繘井以三四兩爻言故曰未有功也羸其瓶凶以初二兩爻言彖止提改邑不改井而不及无喪二句者但言其体而用已該矣金

象曰木上有水井君子以勞民勸相

以木為器汲水而上井之象井鼎又以成器為象焉君子法井之象制為井田使民服田力穡勤勞于下供給乎上勸其相助不敢隋農自安亦井養而不窮也卦以養人為義象以使民交相養為義

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无

禽時舍也九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也六四井甃无咎象曰井甃无咎脩井也九五井洌寒泉食象曰寒泉之食中正也上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

按本義井以陽剛為泉上出為功得之二三五井泉也初四上則井也通六爻為一井象始末揭上下字見井之用在上而不在下初井泥二井谷皆廢井也三井渫則渫初之泥四井甃則甃二之谷既渫既甃

則井道全矣。故五爻井冽寒泉。上爻井收勿幕。功用始及物而井道大成。愈上則井之功愈大。若作三井看。亦分明。各以一陰一陽而成井。井必有口。始得上出。初與二合為一井。初在泉下。故為泥。二為泉而上无口。故為下流之谷。僅射鮒而已。甕則敝漏。不堪用汲。成及物之功。无與者。非无應也。二之上无陰。不能相與以成井。此井之无用者也。象云。羸其瓶凶。此也。三與四合為一井。三為泉。故曰渫。四為口。故曰甃。成井而可用矣。然居五之下。未能上出。故曰不食。象云。汔至亦未繘井。此也。五與上合為一井。五陽剛中正。

泉之至美者也。上為井口。前无遮蔽。上出而成功者。故曰大成。彖云。无喪无得。往來井井者此也。若以人擬之。初二猶殷浩王安石。三四猶孔孟。五上則堯舜伊呂之徒也

井言乎德性也。終日汲之。不言損。終日注之。不言益。在于巳者。无待于外也。是故德壞于習。修學則大成。泉敝于甃。修井則常新。君子之体井也。有四德。取其常。行取其清。義取其博。施而不窮。善取其終。有而不厭雀

江河流通之水。皆有污染。故味別。惟井泉。天一之真

味也

讀易纂卷三